易學節解

易學節解凡例

一易理惟聖人爲能盡自聖人以下所見不無多寡大小之差須是合諸儒之長

折中於本義程傳之後繼以集說上自漢晉下迄元明博採兼收旁通曲暢使二千年易道淵源皆可覽見誠觀止矣而義例於諸家解但取其是不辨其非有志正學者果究心於此其諸家解雖不能盡讀其全書而精粹大畧已具故解之已詳者無煩再解惟其閒或有未盡而猶有可商者竊節取而解之故謂之節解云

一經傳本各行朱子晉正之先儒復析小象附各爻之後不惟失卻韻語並其義而失者有之矣嘗合小象熟讀玩味互相

發明最爲易見必欲便於初學竊謂六十四卦亦當從今讀本乾卦之例似不可分析小象也

一夫子於六經惟周易有傳逐卦逐爻解釋而又有大象文言繫辭上下傳說卦序卦雜卦如此其詳應有者盡有矣豈有不盡之義故說易者總期不背於大傳之旨大傳所不及者不可另生枝節

一易理本皆易簡竊觀彖傳及小象片言居要經雖奇闢解極平正理初不外是也其當解者亦既解之其不解者不必解也乃或任意穿鑿究之與大傳無涉既與大傳無涉豈得以是爲經義而見出聖人上哉故凡穿鑿者概不敢從也

一朱子謂大概看易須謹守彖傳之言聖人自解得精密平易

此本義所由作也今觀彖傳較詳爻象少或只一二字皆從反復玩味中自然流出非徒備文已也須於看似無解處索解方能得解又張子謂中庸文字直須句句理會使其言互相發明朱子亟稱之謂不獨中庸凡讀他經皆然竊於經文大傳頗以是有會於心故間有與舊說異者非敢求異於先賢也亦竊取朱子之意云爾

一凡看經傳語有極平易而極精括者往往以易而失之如天一地二兩節語最平易舊解五位相得二語謂相得如兄弟有合如夫婦義甚顯然頗為切當矣然究於易理無涉須知此二語乃陰陽老少互藏其宅所以成變化而行鬼神者聖人則圖畫卦生蓍舉不外乎此如舊解則與成變化句不相

應且不知此義而所謂成變化行鬼神者雖費辭說終不能明其所以然竊於此解亦凡幾易一解謂一得五而合六一位也二得五而合七二位也三得五而合八三位也四得五而合九四位也五自得五而合十五位也相得則同統體一太極也有合則異各具一太極也自以爲得解又見陳定齋先生解亦是此意竊以自信及定爲今解則又爽然自失矣一凡解經必欲自爲一說以求立異者固無足取卻亦有卓然定見而與舊說異者須反復求其所以異之故識得解者意思然後可定棄取未可遽爲是非也竊於精氣爲物二語初見觀彖別爲一解頗疑其說而實未能曉其意及定爲今解復取觀彖之說觀之竊幸其有相發明處又再取折

中集說觀之東坡解語尤倘明集說已翻閱數次然先時看不出者以心未用到故也他多類此

一孔子生知而每云好學非虛語也惟顏子尚聞一知十况聖人乎聖人生平學力具見於易傳一書自伏羲以下凡有關於易理者無不備述如記曰吾得坤乾而於泰之大象發明后以裁成之義則坤乾可知矣不特此也即彖傳專言周易而於釋經之外每多推論之辭皆有所爲而言非格外說理也如姤與歸妹在周易卦義均未善而姤言天地相遇品物咸章以太陽當令爲義與復卦相取是夏時義也歸妹言天地不交萬物不興以卦因帝乙歸妹爲名與泰卦相發是亦坤乾義也而歸妹獨先推論而後釋辭意尤可見矣由是求

之易學其有窮乎

一觀先天方圓諸圖雖得其序不得其用雖得其用而有不用者紛然交錯未嘗不歎六十四卦安得逐卦逐爻分析而皆得其用乎而周易固逐卦逐爻分析皆得其用者也惟是天道民故各有所主先天卦圖所以明天道也而天道無有弗明後天卦爻所以察民故也而民故無有弗察要其大旨必中必正乃亨乃吉是則天人合一之道易爲君子謀亦爲小人憂雖以陽爲君子陰爲小人然不中不正雖陽亦小人矣得中得正雖陰亦君子矣知其不中不正能變而歸於中正則小人亦君子矣此易之教恩無窮也故曰又明於憂患與故無有師保如臨父母

易學節解卷一

貴陽丁澤安勉甫著

上經

元亨利貞彖本占辭傳爲卦德其實一理也乾坤爲諸卦之宗卦德莫加焉坤辭則詳而乾專繫以元亨利貞四字雖人皆可用而實非天道聖人莫能當也以天道聖人言自不惟元大亨通貞正爲卦德即利宜亦卦德也同人傳釋利涉大川爲乾行是也以君子言其德既大其行自利雖小人不得以害之不惟不害之而且宜之所謂利也況君德如此而有不利者乎合而言之則皆德分而言之則其德元其道亨其行利其理貞也但聖人之言無所不包四德統於元歸於貞故君謂乾之德元亨利貞矣然所以元亨

而利者貞也占者亦當元亨而利於貞以卦德之本然者言誠者天之道也以卦占之當然者言誠之者人之道也如此則彖傳融洽分明而意無不盡且於他卦亦可通矣 乾彖

一或字便見君子之於天下無適無莫惟視時何如耳時者義之所由與比也 乾四

易道占其變以所占者名爻此六爻所以言九六而不言七八也若用九用六之語則固對七八而言耳蓋揲蓍之法老陽數用九老陰數用六少陽數用七少陰數用八如筮得乾卦六爻皆少陽則是用七坤卦六爻皆少陰則是用八而以彖辭爲占若乾六爻皆得老陽則是用九坤六爻皆得老陰則是用六而占二用獨於乾坤言者餘卦雜可例推也然考之於傳每言八而不言七者蓋

七七蓍數也八八卦數也九六爻變也故傳凡言八者皆以卦言也意古人占法除一爻變以變爻占外其餘爻變皆以本卦及之卦之彖辭爲占故言八歟抑或以傳所占之卦無遇七者歟至若朱子啟蒙自一爻變以至六爻變之例極有條理殆以義起非必古占法然也

乾用九

易之取象非一如上經乾六爻則遠取諸物下經咸六爻則近取諸身此爲易見乾純陽之卦龍得陽之中正乾道變化不測龍亦變化不測於行藏義協故取象焉初在最下故爲潛二則由潛而出爲見可知四則乾道之變故爲躍五則由躍而上爲飛可知上則飛之極故爲亢其曰在田在淵在天者二在下卦之中故爲田五在上卦之中故爲天四之淵即初所潛也田之下有淵而天之

上無復可名故取象止此葢六爻兼三才而兩之上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地首於乾卦發之九三爲人位上不在天下不在田於龍象無取四亦人位而視三則高矣故上不在天下不在田中不在人復取躍象焉二五爲大人得正得中已全天德者也九三爲君子陽剛得正以立人道者也易爲君子謀亦於此首發明之夫乾象本爲馬而取龍象者龍馬義相近而馬止健行之一端無所爲變化不足以盡爻義也若咸者感也而感者心諸爻皆因心取象艮亦取諸身而艮其背諸爻皆因背取象觀此足以知取象之意矣惟其他逐爻異象者未易推尋或引古語或採時言偶觸其機立象盡意得其意斯可矣固無庸穿鑿爲也 乾總論

大明乾道之終始一位有一位終始六位有六位終始皆以時而

成也六龍卽六位之龍此以爻義解彖辭則彖爻皆爲文王之言可知矣隨時乘之時當潛則潛時當見則見時當躍則躍時當飛則飛以御天者以御之於在天也時乘六龍以御天本至九五言而六爻義俱到蓋聖道必極於五乃爲亨之大然諸爻亦各有亨道故時乘者因上四爻而爲言也以御者又因末一爻而爲言也言御則不至於亢可知此聖言之簡妙也 乾傳三節

乾之所謂元亨者何以天道言之大哉乾之元也萬物皆資以始始卽有終乃統天德之始終也至於雲行雨施而品物流形則元氣之亨可知也在聖人大明乾道之終始六位各以時成則亦統天之元也時乘六位之龍以至御之於在天則亦與雲致雨及物之亨也所謂利貞者何乾元生物之心一而已而道則變化無窮

各正其萬物之性命而於是保合其太和元亨之理渾然完具乃利貞也在聖人首出庶物則亦乾道之變化也萬國咸寧則亦各正其性命也保合太和所謂於變時雍聖人之利貞一天道而已矣 乾傳總解

大象其孔子之易乎示人以體易之意深切而著明矣 乾大象

經義以六爻皆有龍象而乾彖復為首用九則變為坤如見羣龍无首剛而能柔何吉如之傳意謂用九者全體天德變化莫測不可端倪故羣龍无首非无首也不可為首也語意與仁不可為眾也同 乾用九象

元者大也以其最大是為長義乾之德曰善而元則善之長也亨者通也觀其會通是為會義善之美曰嘉而亨則嘉之會也利者

宜也物各得宜是爲和義善之偁曰義而利則義之和也貞者正而固也加木爲楨是爲幹義善之行曰事而貞則事之幹也故即以占言元亨者大通嘉美之會其道自通然不曰小亨而曰元亨者由其善之最大而莫長於是是以通之大也利貞者宜於正固然不同於小利貞而曰利貞者謂其義之適宜而無所不和是以正固之宜也 文言首節

仁即善長故體仁足以長人禮存會通故嘉會足以合禮義以裁物故利物足以和義知而弗去故貞固足以幹事 體仁節

動觀變而玩占君子以成德爲行故應乾元亨利貞居觀象而玩辭君子惟行此四德故曰乾元亨利貞 行此節

如履霜堅冰至知至至之也有先見之明故可與幾如用六以大

終知終終之也惟永貞之利故可與存義德惟進而不已業欲修
而可居忠信以爲至而德由此進修辭立其誠而業於此居誠即
忠信居謂居積知至至之進德之事根忠信句誠則明而凡事皆
可與幾知終終之居業之事根修辭句立其誠故隨在可與存義
可與幾故居上位而不驕可與存義故在下位而不憂此所謂乾
乾因其時而惕雖危而无咎者也夫居上而驕則亡況九三危地
乎子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎亦是此
意知可與幾可與存義爲下不驕不憂二句而說則其義瑩然矣

九三節

五天位乾天德天位本以待天德飛龍在天乃位乎天德也　飛龍節

前以元亨利貞分爲四此以元亨利貞分爲二而亨統於元利歸
於貞復卦言亨復者元也復亨可見天地之心卽此乾元者始而
亨之謂也大壯言利貞大者正也正大可見天地之情卽此利貞
者性情之謂也前言各正性命萬物之性之正皆天地之性之正
也下文則又以元亨利貞合爲一而皆統於元統性情於一心也
然而不言心者所謂心普萬物而無心者也乾元兩節
數語又統亨利貞於元亦所以申明利貞者性情之義始卽始而
亨者也能以美利利天下性情之利也不言所利性情之貞也不
言所利無所不利人亦莫名其利贊天德卽是贊王道順帝則於
不知忘帝力於何有此其所以爲大也乾始節
六爻皆乾道而乾道備於五大哉乾乎卽承上大矣哉統亨利貞

於元而贊之又合六爻於五而贊之也剛健中正者謂其長善之元也至剛其嘉會之亨也至健其和義之利也至中其幹事之貞也至正純粹精者謂其純乎剛德如玉之至粹如金之至精也又統健中正於剛而極贊之也然須知雖贊九五仍當合衆爻觀之見非僅他卦之九居五乾居上者比也故繼以六爻發揮旁通情者乾道備於五而六爻之發揮足以曲盡其終始之情實也時乘六龍以御天者謂大明乾道之終始六位以時而成六龍因其時而乘之由潛而見而躍以至於飛而御之在天也龍既在天有不興雲而致雨者乎至此則造化由於聖人聖人即爲造化雲行雨施而天下平有不知爲之者夫子之闡天德王道至是無復餘蘊矣大哉四節　以上皆乾文言

乾主而坤役坤以乾爲主臣以君爲主妻以夫爲主同一義也凡陰無陽不明故先則迷而失道後則順而得常言先後使有主者在故曰先迷後得主也西南東北坤無不在皆以地之陰而承天之陽也陰陽各有動靜靜者體也動者用也人知陽盛於南不知皆陰爲役而陽無爲也人知陰盛於北不知以陽爲主而陰無爲也人知後天西南爲陰東北爲陽不知陽用其全陰用其半也且陰用之半即陽用之半也故帝出乎震者則陽之動乎陰也齊乎巽者則陽之入乎陰也相見乎離者則陽之麗乎陰也致役乎坤者見陽之純任乎陰也說言乎兌者則陽之說乎陰也戰乎乾者見陽之克勝乎陰也勞乎坎者則陽之陷於陰也成言乎艮者則陽之止乎陰也故合而觀之東南西北皆終始乎陽也分而觀之

則乾統三男於東北陽在陰中爲主也坤統三女於西南陰在陽中爲役也所謂後得主也而巽離兌其朋也雖西南東北無不在然時當西南總致役乎坤而要難獨任也如齊乎巽相見乎離以至說言乎兌無非陰類之事此所以利西南得朋助陽施也若時當東北不敢戰於乾而朋復何爲也蓋出乎震以至勞乎坎成言乎艮皆非陰類之事此所以利東北喪朋順陰靜也東南西北本圖而言可以見陰之靜體而動用焉可以見陰之體非而用南焉可以見陰之全體而半用焉且觀於陰而陽亦卽此可見焉坤彖數語實足以明全圖之義坤象

習重習也習與學有別坤以簡能如上知之人一見便知一行便成不待重習而无不利所以然者一順承乎天也坤二

六四取象括囊者乾主外卦坤主內卦至四則陰已過中如四陰之月陰功已成陰道已盛天時人事皆當收斂之時亦安於靜翕之本體而已 坤四

天元而地黃乾衣而坤裳此黃裳之所以取象也坤雖主臣道言而人皆可用以君言則所謂黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤者是也而陰用其半之義亦即此見焉易之取象精嚴矣 坤五

六爻之例除乘承比應而外恆以初與上對看二與五對看三與四對看如坤卦初曰履霜本其陰道之始上曰戰野推其陰道之窮二曰直方正義也即體以明其用五曰黃裳中順也因用以著其體三曰含章在內卦終順極而居陽有代終之義四曰括囊在

外卦始居陰而守正復靜翕之常程子曰識時知變學易之大方如以六居三不中不正他卦多凶而此卦上六得正其義反凶六三不正其義反吉者須知坤順之德其用在內卦三居用之終順之極故也若外卦則宜靜而不宜動矣坤六爻總論

時當西南而得朋乃與類行利也時當東北而喪朋乃終有慶亦利也坤彖傳

彖傳附彖爻後大象附彖傳後小象附大象後從乾卦之例以下放此

八純皆取重卦象而乾坤不取重卦象異乾坤也大象皆舉卦名而乾獨不舉卦名異乾也言天行健地勢坤而重卦之義已具且甚顯矣坤大象

乾動而坤靜然亦各兼動靜乾之動主外卦坤之動主內卦而二尤卦主故曰六二之動地道徑方故曰直以方也而大可知矣不習无不利地道光者以不利而習者私耶閉之也茲則由直而方而大惟承天而動略無一毫暗塞甚光顯也所謂坤以簡能而六二足以盡地道也坤二象

坤至柔矣疑於不能遂然即其動闢之時觀之乾陽一至坤即承之一直生出物來是其動也剛坤至靜矣疑於不能周然即其廣生之德觀之乾陽所至坤即應之四方無有缺處是其德方也柔靜屬體剛方屬用乾爲主於西北而居先坤爲役於西南而居後是得主而有常也故含育萬物而功化光大然一言以蔽之坤道其順乎時當西南得朋而行承天之順也時當東北喪朋而行亦

承天之順也文言象

君子得黃之中能通而理釋黃義正其本位居其本體釋裳義美在其中承黃中通理申黃義暢於四支承正位居體申裳義發於事業推廣言之美之至也所以元吉　君子節　以上坤文言

六爻獨二五言屯者五在險二乘剛故處則屯如而難安而行又邅如而不進而所乘之馬與九五在上者班如而不合雖本正應而彼不急求賢二必待備禮故有守貞不字十年乃字之象　屯二

用刑即桎梏意桎梏即足用刑意所以使之畏而拘束之之象非果桎梏之也拘束則日就規矩而有可開明故利無拘束則從此放縱而不可復制故吝以往猶言孺子其朋莫往之意　蒙初

六三比二應上金本指九二上九之剛言以金言者剛明德也　三

陰柔不中不正其從陽也非見其剛明而從之乃見其多金而從之但見金夫卽不有其躬莫適從也無所利矣在學者則牽於外誘而不可教者亦不屑之教誨也不言蒙而言女者女亦蒙類因上爻納婦而言惟此語足以盡意亦以見爻象之無所不包也蒙三

乾坤之後繼以屯蒙因君師之道然教先於養觀六五之巽順於九二爲人君虛心納諫之象而太子之齒於學者亦可見矣蒙以養正聖功也有聖功然後有王道太子正而天下定其旨深矣盡此道者其惟成王周公乎蒙五

需卦除九五與卦義合外餘爻皆主險而言內三爻在險體外六四入險未深有可出之道上六處險之極似無可出之理然君子

當盡其在已者處險之道亦曰敬順而已故順以聽者六四之自待於已也敬終吉者上六之有待於人也需上

易例固以陰居陰陽居陽爲當位以陰居陽陽居陰爲不當位然亦有以德與時而論其當不當者如此卦上六當需之時而以陰居險極視諸爻爲不當位也困上象亦此意需上象

觀无妄六三行人之得邑人之災之語則訟之累及邑人亦可見矣九二爲下三爻之主其邑人三百戶无眚謂無連坐之患疑從荀氏諸說於義爲長訟二

略無爭競之心惟食舊德以此從上則獲吉也訟三象

六三之於師才弱既不能如二之有爲志剛又不如四之能退處位不當於是師莫適主而或衆主之象故其占凶小象曰大無功

也若輿尸而歸則不但無功而已輿旣訓衆則非指三也師三
比必相近初無應而遠五似與三上同與二四異然初無私與而
誠意未滿有孚比人卽人不我比於義固无咎況有終比之理故
有孚之積衆物之盈缶則始雖無正應而終來有他吉言終得比
於五也比初
內固指內卦對六四之外爲外卦而言亦所以明中正之德在內
自足以親比乎五五自來親比乎二故曰比之自內若四居外卦
旣身爲大臣自當親比賢明之君故曰外比之皆得正而吉比二
裁用經語不易一字而義自明不啻說烝民之詩也凡小象舉經
語皆有義意如比之初六本以有孚而獲吉不言比之有孚而言
比之初六者以有孚由於初六也且言有孚與他字不應亦以見

比之於初而終有他吉則上比之无首自無所終也凡若此類讀者皆視爲備文略不經意知言之難也比初象

王用三驅失前禽本借以爲顯比之象則邑人不誡亦象也以近田之邑人比近君之朝臣謂三驅失前禽此比道之正中者也即邑人不須誥誡亦知上意聽其失而已故小象曰上使中也而比道之顯益可見矣比五象

小畜雖以陰畜陽義非不善也蓋陽剛或恐躁進而過中故諸爻皆以畜而獲吉初九志欲上進過畜而止亦所謂不遠復者雖爲所畜而我之復實自道彼之畜何其咎自謂初其謂四自反而不尤人故吉此即孟子畜君何尤之義似亦可備一說小畜初

九二以陽居陰不得其正或不無躁進之意然以其在中不待畜

止能自牽制而復於道故吉 小畜二

小畜以陰畜陽以臣畜君以婦畜夫九三與六四相比正夫婦之象三躁進之極四畜止之力故有說輻反目之象輻亦可說輻說則輪毀矣此即過剛則折之象也凡以小畜大勢已不順覩受畜者何如九三恃剛而自以爲是其說輻反目也宜矣 小畜三

卦體以巽畜乾下三爻受畜者也上三爻畜人者也與大畜同以九五主受畜者言似無此義例六四小象上合志似謂合志畜乾理有足恃非以四畜五以五受畜爲合志也合志安用相畜故宜以其鄰亦謂同心畜乾耳九五之有孚攣如又不特六四之有孚而已所謂剛中而志行者也以彖言則上下應之主四以爻言則富以其鄰惟五蓋由畜之積漸德與時位然也 小畜五

既以柔得位而上下應之釋小畜名義又合卦才以釋亨義健則能久巽則能入剛中則處之有道而所畜之志遂行乃亨觀彖謂成卦之義雖主於一陰諸爻皆有畜義故彖以九五之剛中釋小畜之亨義是也 小畜彖傳

威儀文辭皆謂之文德雖著見乎外實本蘊畜於內君子觀小畜之象以懿美其文德含蘊從容過而輒化有風行天上之象 小畜大象

有孚攣如而以其鄰不獨勢力之有餘也凡言其鄰皆兩爻文義相連指所比非指所應如九五與六四同畜乾故曰有孚攣如富以其鄰即四象所謂合志之意 小畜五象

小畜之義陽大而陰小凡以小畜大每畜不住故傳曰尚往也尚

往者陽往而陰亦不能止耳子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之此豈可以力止哉亦豈可以自止哉故始而不雨尚往者以所畜之未固然也終而既雨既處者以所畜之積誠然也故曰尚德載見尚德非尚力也婦之畜夫臣之畜君其義一也既雨既處於此而復過求則致疑矣凶之道也小畜總論

履柔履剛也同一履虎尾而卦爻咥人與不咥人異何也卦德以兌說爲柔而三爲兌說之主以此而應乎乾如履虎尾而不覺故不咥人爻位以居陰爲柔而六三居剛不中正以此而迫於乾如履虎尾而反噬故咥人爻義正與卦義相反兌爲口三適當其口咥猶未至於噬有欲噬之象武人爲于大君承上文言六三不中不正本不足有明不足與行一武人耳何大君之能爲且三非大

君之位而以其志剛自恃其能視能履欲爲於此故曰爲於大君而究不足與謀若項羽輩是也履三

履取象履虎尾者見人之所履皆危機惟和説以應之則雖危不至咥人而有可亨之道六爻以剛居柔皆吉以柔居剛獨凶則居剛者危道也以剛居柔如以剛明之才而將以和柔之德雖如四之不中不正履虎尾而終吉以柔居剛如以柔暗之才而偏有剛狠之志正如三之不中不正履虎尾而致凶即以剛居剛亦非大善而吉之道故初以在下居正僅得无咎之占五以在上中正猶存危厲之戒若夫以剛居柔二則履道之中而坦然自得上則履道之成而周旋中禮從容和順不見其剛何吉如之履總論

否之匪人謂否之由匪其人耳書所謂稱匪其人是也而否之匪

人不利於君子之貞以致大往而小來其義自明不煩更釋故比之匪人謂所比者皆匪其人否之匪人謂致否者由匪其人謂非人道推之比卦義覺難通觀象謂否時之匪人不以君子之正道爲利是也但加一時字不見所以致否之由耳 否象

卦與爻每互相發而亦有各取義者如同人卦取一陰同乎五陽亦五陽同乎一陰無偏主無私係故爲同人于野之象若六爻初上在事外無係應故初則同人于門无咎上則同人于郊无悔惟二五正應然二以同爲同揆諸一陰同五陽之義恐其或昵於私也五以異爲同揆諸五陽同一陰之義則固莫之能閒也然亦不易矣卦義取中正而應二五同一中正也而二之陰柔不及五之陽剛至若三與上不相應而相敵四與初不相應而相攻三不中

而四不正欲同而未得同皆同中之異與卦義不相近者而于門不如于郊于郊不如于野所謂爻有不足盡卦義者如同人是也

同人總論

經曰大師克相遇傳曰大師相遇言相克也若專就此語看有何義意殊不知此象承四象而言意謂四之弗克攻者以義弗克也若九五其同人之先本以中直是其義克也故大師相遇即言其相克也蓋由異返同不用大師固不得相遇然非中直亦豈遂得相遇哉師直為壯故大師克相遇者以有克之之義在也此可見小象之互相發明不可分析致其義晦而難明也同人五象

火在天上無物不照為大有然天命有善而無惡萬物不能無惡而皆善君子觀大有之象以遏惡揚善所以順天之休命而保其

有於無窮也大有大象
此害字由无交害也害字來初九无交害如九三之時以小人處之則害也凡三四有兩設占者不中故也其吉凶得失視其人何如耳大有三象
鳴謙謙之見於聲口者撝謙謙之見於手容者皆象也六四居有功之上凡事推功於下不為已有故象撝謙鳴謙與鳴豫鳴字一例若從本義則義少別謙二四
富者勢力有餘之謂易中言富以者皆陽言不富者皆陰其鄰指比爻言也泰四亦曰翩翩不富以其鄰彼謂同於下交之誠而此謂同於侵伐之利見非恃勢陵人者比而他事亦無不利也謙五
謙之五上連言征伐之利何也謙疑於凡事退讓征伐疑於有所

爭競似相反不知謙則爭端不自我啟不得已而應之已德無缺而後伐人而猶不敢自滿以此征伐何不利之有故無論謙則衆心服從不富以其鄰有必勝之理即如征苗逆命伐崇不降而用謙之道班師振旅退而修教而卒也七旬來格因壘而降皆所謂利也且觀古來之行師者未戰之先未有不以驕兵而敗應兵而勝者既戰之後未有不以恃勝而凶讓能而吉者此謙之所以終利於行師也 謙上

裒已之多益人之寡稱其物而平其施如鄙夫兩端之竭則已之所知莫非人之所與知而已若則無所知所謂吾有知乎哉無知也乃謙之實徒知裒多益寡而不知稱物平施則中人以下而語之以上亦終無益矣且不免臨深而爲高加少而爲多非謙也 謙

以中正也當作以正中也與上志窮凶也叶 豫二象

卦以剛下柔動而說合爲隨義九五下於上六者也但位處上窮則以退隱爲高獨於隨而無所係然爲兌主又實神人所說欲勿用而不能舍者也故王必拘留以係之猶恐其未也乃復從而縶維之爾公爾侯隨其所可其象爲王用亨于西山乃隨之極合乎下柔動說之義以兌在西方故曰西山猶言王用亨于岐山也必求其事以實之則義例有難通者 隨上

凡往來上下本就兩卦反易言不然卦何以反易爲序也卽就本卦言亦通所謂虛象也如隨以二體言之震剛來下於兌柔以卦畫言之剛爻來下於柔爻豈不甚明卦變之說可不拘矣 隨總論

剛來而下柔是巳隨人動而說是人亦隨之大亨貞无咎而天下隨時道與時會人我無心所謂隨時隨之時義豈不大矣哉疑當從本義作隨之時義作隨時之義固亦可通但似非傳例隨彖傳

復言七日卦義所有臨言八月卦義所無而至于八月有凶云者臨二陽浸長有盛大之意於盛大之時即存畏懼之心懼以終始易之道也且於臨義爲切詩曰如臨深淵又曰如臨于谷觀彖謂臨下者常存畏懼是也八月之象說者謂陽極於九退而生少陰之八陰極於六進而生少陽之七以七日八月對言義實未精先天圓圖八當分七當立況本卦無陽極之義似即以反對取之蓋臨反即觀相距八月也意謂陽長固盛矣消亦不久也特轉移間耳此君子貴順夫大亨以正之道而未順夫剛浸而長之命也又自姤至剝皆

取陰長而觀獨不取陰長因於此見義經之密也 臨彖
二陽浸長看似天命之適然然君子之所以咸臨者惟盡吾道之當然未是順乎命之自然也 臨二彖
觀取觀示之義實爲門觀之象雖亦陰長之卦而九五陽剛中正內三爻皆坤順四爲巽王無害於陽故不取陰長之義 觀彖
卦名噬嗑者取頤中有物必噬而嗑之之義也曰亨者噬之嗑而亨可知也曰利用獄者以卦體言剛柔平分無偏倚也以卦德言動而明足以旁周事理以卦象言雷電合而章足以懾服人心威明並用剛矣而離柔得中而上行雖以陰居陽爲不當位而利用於獄也程傳謂治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜是也 噬嗑彖傳

以廊廟之光而有山林之象其反樸也若賁于丘園然其爲禮也則束帛戔戔然儉故吝然終吉賁五

柔來而文剛是質勝之餘以文濟之而得中故亨分剛上而文柔是文勝之餘以質救之於其後故小利有攸往賁彖傳

借以六居四之當位爲當由文返質之位之義而下與初應或賁如而文或皤如而質有所疑也適見有白馬翰如者賁如則彼爲異寇也皤如則彼爲同婚媾也皆指初言然無疑也匪寇而實婚媾也蓋返質從道終无尤也賁四象

六五有后妃象剝至於五剝已甚矣而不取剝義者以六五柔中承上陽也五陰承一陽有貫魚以宮人寵之象非別取義也凡五無爲惡者也剝五

觀彖曰二之爻德優於三故傳發其義謂其無剛德之應與故蔑正而凶若三之有與於上則不至於蔑正而无咎矣觀此足見中人之可善可惡而得所與之爲貴亦以爻位本陰故二五皆中而五無爲惡者以爻位本陽也 剝二彖

終不可用也觀彖以此用字及豐三彖用字皆害字之誤與楊氏賓實劄記同而劉氏昌齡謂用與以聲近而義同應屬之部而害屬祭部考據精核似仍當從如字讀若以之去聲爲是 剝上彖

復與剝反對剝則一陽之出在外者也復則一陽之入在內者也一陽出外不免爲衆陰所害一陽入內不復爲衆陰所害剝則衆陰皆爲小人而復則衆陰皆化而爲朋也復與豫同體豫則一陽之出在地上者也復則一陽之入在地中者也一陽出地上衆陰

如朋盍簪一陽入地中衆陰如朋之來豫則戒以勿疑而復則明其无咎也復與臨相次及臨則二陽浸長而逆計陰至之凶復則一陽始生而順推陽來之亨此臨言八月少陰之象而復言七日少陽之象也復與夬相終始夬則一陰在外如小人未去而道消故利有攸往以終之復則一陽在內如君子方來而道長故利有攸往以始之此夬傳之言乃終卽因復之言剛長也 復彖

以一陽處衆陰之內疑有疾有咎而剛反爲主動而以順行陰皆從陽是以巳之出入无有疾害朋類之來亦無過咎也若陽之往來反復於其道知七日之來復者此天運之自然也利有攸往陽剛由此而長也萬物由此而生也天地以生物爲心故曰復其見天地之心乎 復彖傳

凡耕望穫也凡菑望畬也君子正誼明道因時順理不耕而望穫不菑而望畬如此則利有所往矣本義無所爲於前無所冀於後爲字若作平聲讀未免空作去聲讀便無弊所謂無所爲而爲者也 无妄二

以九居四本不當位似非正而有咎然在无妄陽剛無私係乃可貞而无咎者也我固有之也本義以爲固守義亦通蓋惟固有乃可固守也 无妄四象

本義剛健篤實輝光句日新其德句舊以輝光日新爲句似亦可從不但韻協而其德剛上而尚賢與其德剛健而文明句法同剛上本卦體即剛上而見其尚賢又能止健故以其德總冒而以大正也總結尚賢則能養賢尚盡其禮養重其祿故不家食吉能止

健則能應天時止則止時行則行故利涉大川卦有乾體而言利涉大川者三雖皆以健故然利涉之義不一有取於能待者需是也有取於共濟者同人是也有取於能止者大畜是也 大畜彖傳

頤養也即所謂人之於身也兼所愛則兼所養也貞吉得正則吉也即所謂善也觀頤即所謂考其善不善也自求口實即所謂於已取之也養兼大小而以口實言者即所謂口腹豈適爲尺寸之膚也孟子之說正與此合 頤彖

習坎呂氏謂更試乎至難也即程子所謂若要熟也須從這裏過之意 坎彖

旣曰有險豈能大得故求小得維心亨而已是得處險之中故小象曰未出中也殆借未出險中之象爲不失中道之義 坎二

此爻以樽酒簋貳爲句者從小象也然晁氏謂陸氏釋文本無貳字似仍當從本義以樽酒簋爲句若何氏說則用缶二字無著近雖有樽簋皆用缶之說然古音簋缶牖相協音韻雖儒者末事於此等處或可因以決疑不爲無補果係簋貳當云二簋與損象同何以言簋貳也亦不應以二作貳至納約自牖觀象則取奠于牖下之義故處險之道惟在修其潔誠以俟感通樽酒簋而貳用缶約之至矣納此至約之物自牖而入于以奠之雖在險中誠正所感終得无咎以祀事言者猶困之言利用享祀利用祭祀也君子之處險困一於誠而已程傳言自牖意甚善足備一說 坎四

不盈卽彖傳水流而不盈之所本也不盈而適至於平行有尚也何咎之有以九五有中正之德故能出險而不盈小象未大卽不

盈也坎五

用樽酒簋之約者以柔正而際剛中故惟其誠不惟其物也坎四

象　此象即加貳字讀亦無不可周禮小祭一貳樽酒簋而貳即所謂周旋而貳是也離初象履錯之敬亦取下文一字合爲句

坎離二卦正相反坎初上皆凶離初上皆无咎坎本在下之物而五反優於二三卻劣於四離本在上之物而二反優於五四尤劣於三坎險也初則入險之深二則處險之中三則處險之不中不正四則處險之正五則處險之中正上則處險之極應有出險之義然柔也故其義惟主於五離明也初則明之方出二則明之正中三則明之過中四則明之不中不正五則明之得中上則明之及違應有就昏之義然陽也且其義已具於三此其所以異也坎之不中不正如穴之穿水難上出故重險之不善六三當之離之

不中不正如日之夕火忽暴發故重明之不善九四當之離總論

天下之事惟明者常憂深而思遠然身居事外是徒憂宗周無益於事也惟離王公之位或憂盛極之將衰則必持盈而保泰或悟既往之不諫則必改過而自新所謂知爲君之難非但若常人之悔過而已故六五之吉以離王公也離五象

姪樹　栟

受業陳[illegible]

壻阮崇德　校字

男樹[illegible]

易學節解卷二

貴陽丁澤安勉初甫著

下經

凡感必動拇則下動腓則先動股則隨動輔頰舌則上動皆妄動也惟脢則不動故无悔所以然者咸以四當心位爲感之主而五適當脢位不動也然爻義皆未盡善是亦不足以盡卦義也 咸五

志末者五當感之時雖無妄動之悔而志抑末也夫感雖不可妄動而亦非一於靜也五則志專於靜如脢之不動矣豈聖人感人心而天下和平之本哉以此見感者心妄動不可不動不能而得其正之難繫傳所以申九四貞吉之義而極言之也 咸五象

九三陽剛得正本有其德然惟中故庸三過剛不中又以巽體而

居巽極進退不果有不恆其德又或繼之以羞之象以此爲常是其吝也陽剛非迷而莫悟者故羞謂三之自羞小象無所容言自若無所容非人不容之也論語引之亦似以起人羞惡之本心耳又吝字實義以改過不吝觀之始得先儒每以羞吝言者亦謂可羞而不改是吝吝而不改故可羞如此言羞又言吝者謂既羞則當改若以是爲常非其吝乎舊說以承爲進謂人皆得以羞辱進之是人所共棄其義凶不特吝而已 恆三

初在事外適當亂始以柔而止遯而在尾之象厲之道也然在事外不往與其事則何災患之有故占曰勿用有攸往 遯初

卦以二陰爲小人爻則二陰亦君子以外卦爲已遯若內卦則皆未遯初則遯而在尾三則遯而有係以不中不正也惟二中正身

雖未遯而志則必遯以無遯之迹故不言遯執之用黃牛之革與
鞏用黃牛之革語相似彼謂不可有爲於外此謂固執其志於內
執之之字卽小象志字也莫之勝說者因當位而應言也言雖當
位而應而必遯之志人莫能解也或謂固其交之志又謂固其忠
順之志無論二欲自固其交之志而不可得雖以唐肅宗就李鄴
侯飮酒同寢下交之志非不固也而鄴侯以內有張良娣李輔國
難於斥言決於求去故曰陛下不聽臣去是殺臣也且殺臣者非
陛下也誠以肅宗後雖欲固其下交之志而亦不可得也又安得
終自固其忠順之志而不見戮辱哉是上本無殺賢之君而下乃
有枉死之臣也漢蕭望之是已故人見幾爲難彔浸而長二五正
應本如鄴侯之決於求去以有應而遯爲見幾若箕子之不顧行

遯則以無應不遯為自靖與此爻義別說者多主程傳而更引箕子為說嘗以是推之皆於小象固志有礙此聖人一字之明而本義為獨得也人君知此則必思力除厲階人臣知此斯不致枉罹非法也已 遯二

小利貞卽三家不可大事之意所以然者以柔浸而長故也不言柔者可知也夫君子之正道本無不利其言小利言不利者皆因小人之勢而立文也小人之勢既盛君子亦不能與之爭故臨剛浸而長則元亨利貞遯浸而長則止亨小利貞若至三陰之否則直言不利君子貞矣 遯彖傳

晉進也康侯指五也取諸侯進而朝王王亦因以進之晉之義也卦無王象故曰用錫詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘

馬諸侯覲王必錫馬接見而言蕃庶三接者以卦象言明出地上所謂堯釆有邦也以卦德言順而麗乎大明所謂邦家之光也以卦變言柔進而上行所謂彼交匪敖也有是三者故康侯用錫馬蕃庶晝日三接也康侯應連晉爲文而傳以柔進而上行句其義已具故不復連晉言如此象不得其意則語同泛設必求其象繫之甚矣 晉彖

本義甚直捷然此言獨行正也未受命也猶臨言志行正也未順命也故此命字仍當就天命言臨晉皆君子道長向用之卦如晉之進用亦豈非天命哉然以初當始進而罔孚知其未受命而裕如故守其道而安命者晉之言未受命是也盡其道而不徒聽命者臨之言未順命是也盡其道以俟命者姤之言志不舍命是也

晉二象

六二先儒以文王當之是巳夷于左股傷而未切卽囚於羑里之象而彖傳所謂以蒙大難者也旣而脫羑里之囚卽得用拯馬壯之道而吉者也故小象曰順以則卽彖傳內文明而外柔順之謂以爲夷于左股指上六而用拯馬壯爲六二意雖善恐非本指 明夷二

左腹取象楊氏得之卽朱子所謂幽隱之處也曰左腹者因上左股而類及之也左對右而言易例左陰而右陽亦有不相値之意故雖居闇地而與上相左可以得意遠去此小象第擧入于左腹一語而以獲心意釋之也 明夷四

天位殷適初登于天也使不挾四方後入于地也 明夷上

居睽之初得正无應非有所私異同也雖睽不由巳致故悔亡初既得正不惟睽不由巳致且有終合之理喪馬勿逐自復之象也見惡人不爲巳甚故无咎　睽初

睽者上下乖睽之時而三適當下之上睽之時剛或有以勝之而三質柔中則有以處之而三不中睽則不行睽則有傷睽極必合故六三當之見如輿之曳於後而其牛掣於前欲進不能也於是有寇之者故其人天且劓身且受傷也然說主也故无初有終與上正應睽極而合也天字殆而字之誤　睽三

上九當與六三參看在三自見爲輿之曳於後而其牛掣於前者在上則見若豕之負塗於前而載鬼一車於後先張之弧此三所以受傷所謂无初也後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉所謂有終

也往遇雨謂上往遇三而合如陽往遇陰而雨睽上

未雨則陰暗如未遇之前羣疑並起也雨則晴明如相遇之後羣疑皆亡也此小象之簡而明也睽上象

六四才本陰柔下無應與往則不免於蹇當來與五連凡此卦諸爻言來皆來至本位也蹇四

馬援去隗囂而從光武合此爻義蹇上

西南固指西方南方東北固指東方北方非專指坤艮二隅也東北原坎艮本位然合而成蹇是險在前也見險而能止知矣要不可終止也故宜往西南如坎之往外卦爲得其中也不宜復在東北如艮之止內卦以其道窮也險在前數語言遇險之知利西南數語言避險之方利見大人數語言濟險之道而總贊其時用之

大蹇彖傳

此傳與上傳解者於西南東北似皆失所指故於此解往來字亦未榮後天圖以西南居陰東北居陽震東方之卦坎北方之卦則東北原震坎之本位故彖稱來復者指東北非指西南也解動而免乎險與蹇卦義正相反而實相因故解亦利西南者蹇難方解之始或民心之未盡附或民害之未盡除故往有得眾之理西南陰民眾象也其來復吉者來復本位不爲久役如坎來在內卦乃得其中也有攸往夙吉者應時而往不失事機如震往在外卦則有功也震爲雷有動而速之象東北爲冬春之交以象言亦天地解之時也故下文及之　西南東北本後天圖而言六十四卦只坤與蹇解及之坤二老之卦位乎西南而惟利西南得朋者見陰

之不可有疑於陽而陰用其半之義也巽離兌不言可知矣蹇解三男之卦位乎東北亦有時利於西南者見陽之不可無助於陰而亦陽用其全之義也乾之無不利又不言可知矣解彖傳

解去小人之卦初六陰柔不正似小人矣然在事外雖與九四應而當解處下與負乘墉隼在上者不同於剛柔之際義固无咎也解初象

損而有孚固有四者之應矣將曷之用乎如二簋可用亨舉重以見輕也損彖

前漢食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋蘇林注曰兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也然則十朋之龜止一龜也兩貝為朋言一龜直二十貝耳觀

益二小象以或益之爲句自應以十朋之龜弗克違爲句言筮如此龜亦弗能違也損損下益上五在上受益者或者不定誰何之意就未然而言耳然如五之柔順居尊虛中應下決其必受益雖元龜弗克違所謂龜筮協從者也故其占元吉　損五

損下益上釋卦名義其道上行以起下釋辭之端也蓋卦雖取損下之象而辭皆節損之意因卦體一陰自下而上故謂其道自下而上行下文遂以在上節損之道言之　損彖

二簋何以可用亨有餘不足時也二簋應亦有時而可用如損剛益柔之有時也以誠之有餘益物之不足故雖簡而可用也蓋損益盈虛與時偕行而已　損彖傳

尚合志尚雖與上通然有貴尚之義貴於合志而酌損之意亦到

損初象

勿問鄭從呂説固善但仍當以勿問爲句非連元吉爲句謂有孚惠人之心勿問惠我之德則元吉而卒亦有孚惠我德也益五

卦以損上益下爲義上正當受損之極本莫益之者然如上九之不善不惟莫益之而或有擊之之象益者恆之同體也益之上九即恆之九三巽體進退不果彼云不恆其德此云立心无恆以居陰不正並無其德又巽爲近利居上本當益人而反欲自益故有此象益上

巽爲木震有行動之象木豈能行動惟涉川有行之道故利涉大川者木道乃行也益彖傳

固有之所謂動心忍性增益其所不能也然凶事亦固有之吉則

聽其自來凶亦安於固有而已 益三象

夬君子道長之卦小人在上失勢而未去爲君子者不宜容隱當言于王庭聲其罪而去之然未可易也必盡誠呼號有不勝危厲之意蓋上爻一變卽爲純陽一陰未去復爲亂本此衆人之所易忽而聖人之所深懼者也故特危其辭告自邑不利卽戎卽終孚號有厲之意利有攸往卽終揚于王庭之意剛長之盛患同類之不孚不患小人之不能勝而視之爲机肉不可也疾之如仇讎不可也夬之一陰所謂蔓或可滋而窮或爲敵者也泰爲剛長之中上言勿用師自邑告命此言告自邑不利卽戎皆先自治之意復則剛長之始彖言利有攸往此亦言利有攸往則相終始之辭 夬象

唐張柬之不去武三思以爲大事已定視之猶机上肉後卒爲所殺正所謂无號終有凶也 夬上

其危乃光者如人遇險阻惟明知懼惟懼愈明不肯一失其足否則不免有蹉跌者矣 夬彖傳

凡言終不可長謂不可長如此所以警君子也 夬上象

萃聚也王者萃天下之道莫大於假廟蓋能聚己之精神以聚祖考之精神卽所以爲聚天下之本也利見大人在下者利見九五之大人則天下聚於一人之正也故亨當聚之時王假有廟固宜用大牲而凡用大牲之吉可推矣惟見大人故利有攸往而凡有攸往之利亦可推矣王假有廟似應從本義解觀家人王假有家勿恤與豐卦王假之勿憂語意正同不應異義且言至於有廟則

感格意不待言矣萃彖

萃與比相似而所爭只九四一爻則所以成萃者九四之力爲多比之九五如首出作覩故爻辭最吉萃之九五如繼體守成故爻辭只如此萃五

徒萃以有位雖无咎而志則未光故有匪孚之象必元永貞而後悔亡小象之簡而盡者類如此萃五象

南征亦本後天圖而言征行也卽坤彖西南得朋乃與類行之意升彖

困剛揜也二五剛中皆能困而不失其所亨者二之困于酒食如旣醉以酒旣飽以德故小象曰中有慶也疑坎有酒食象故需九五亦曰需于酒食五之劓刖如氣不得舒勢不得行故小象曰志

未得也以兑有毁折象故睽六三亦曰其人天且劓朱紱爲君上之服赤紱爲臣下之服二之朱紱方來臣方受寵於君身雖亨而時終困以坎險體也故征凶无咎五之困于赤紱君方受束於臣身雖困而志得伸以兑説體也故曰乃徐有説總之處困而亨惟其誠也故利用亨祀利用祭祀者誠也散言則通對言則亨人鬼祭天神二之利用亨祀爲君也匪躬故无咎五之利用祭祀自爲也得道故受福以九五之尊似無劓刖之象故先儒疑其誤 困五

井德之地也居其所而遷所以養民者也三代雖異而所以裕衣食之源以爲養民之地者不異如邑里雖遷而原泉自若故曰改邑不改井 井彖

初六井底也故言泥六四井垣也故言甃上六井口也故言收是

井道之成也勿幕不禁取也有孚中實有也井上

所謂井渫不食爲我心惻者行人惻也可用汲王明並受其福者行人旣惻欲求王明用汲而並受其福也說王明便有求字意屬行人言非三之自求也井三象

九四正當革之時革而當其悔乃亡天下信之故改命吉命不止命令之命亦革命之命書曰皇天改大邦殷之命此卦專論革之時不拘以位革四

九四則如湯武革命順天應人有孚於天下故無不吉五則革命之後煥新制度而天下之信之不待占決矣革五

君子小人以位而言也總言革道之成而君子小人皆變耳孔楊意主繼體守成言說亦容革上

天地以時而革世代有時而革人事因時而革下而至於鳥獸之皮毛亦隨時而革此所謂稱名小取類大也乾之大人象龍飛堯舜是也革之大人象虎變湯武是也且兩卦爻義皆相配至上一爻則別蓋乾二體純陽是陽之陽也治極當變至上則窮此堯舜之所以傳賢也革二體皆陰則陰之陽也亂極方治至上未艾此成康之所以繼體也故豹變革面即所謂世變風移也革總論

已日之已來註讀爲戊已之已猶言庚甲義亦可從蓋巽蠱革三卦皆有變義而各不同巽之變以一人言變無初而爲有終故於十干取庚蠱之變以父子言前事終則後事始故於十干取甲革之變以世代言必成大信而得時中故於十干取巳不言先後者不成始終但取中義耳中者實理也建中於民即彰信兆民也觀

傳釋巳日乃孚曰革而信之釋孚義即所以釋巳日義也六二中正有孚象故曰巳日乃革之即謂信乃革之與卦義革而信之合若作巳可革之日解義固可通然以何者爲巳可革之日則亦必有實德積於中而著於外似亦巳日象也故亦可備一說革彖傳

鼎之耳五也鼎以耳舉其義然也三無應於上而五不應於三是鼎耳變革失其舉之之義也小象皆協韻此義字古音讀俄與下信如何也相協書無偏無頗遵王之義頗平聲本協韻唐詔改頗爲陂不識古音也鼎三象

初本陽位居二陰之下爲震之主如人艮心發動恐懼修省終不昧沒四本陰位居四陰之中如人艮心有時震動亦知恐懼少閒郤又沈溺故小象曰未光也震四

當震往復來危厲之際而億其无喪有事蓋五以陰居陽而得中與六二在下以陰居陰不同故二之度其必喪者勢不能敵也五之度其无喪者理有足恃也 震五

傳釋彖辭鮮有不舉經語者不應於不喪匕鬯句獨遺之況明明爲祭主事乎本義後說極是 震彖傳

止於其所各不相與皆止之意也止其所釋所以不獲其身之故不相與釋所以不見其人之故上下敵應是推所以不相與之故 艮彖傳

艮其輔以中正也正字羨文以韻協之可見小象未有不協韻者 艮五象

三五皆以婦言根卦女歸義也鴻漸于陸進而不得其所安上九

本夫愈進而上有夫征不復之象九三本婦同進而止有婦孕不育之象所以然者過剛不中致上不得其應而下又不能字其民故其義凶利禦寇者夫征不復此外皆寇也九三剛正而艮體雖以進而失於中猶能守而不失其正故利禦寇聖人之不絕人於善如此漸三

九五與六二正應而反類鴻漸于陵其進雖高其事有待婦因夫言不言夫者六二柔中正之少男未能夫也故婦三歲不孕也勝因寇言不言寇者九五剛中正之賢婦不能寇也故終莫之勝也漸五

爻辭有用韻者有不用韻者而此卦五爻皆用韻不應上一爻獨不用韻儀古音俄以贊義詩推之則陸當是阿字之誤非協逵也

漸上

離羣醜離去羣類也失其道不能撫字也慎相保婦之自保即為夫保也 漸三象

漸以待之終得所願也 漸五象

凡卦名雖因卦取義然亦有所本如歸妹明有帝乙歸妹之文可徵非文王創設此名也婚姻之道女家為主者惟天子之女下嫁則然故五爻正合此義而他亦如之則非所宜矣故征凶无攸利 歸妹彖

爻有以事實言者如朱子之說是當時曾占得此爻然如泰與歸妹之五皆言帝乙歸妹似泰為當日所占歸妹為因事取象未濟之震用伐鬼方與既濟之高宗伐鬼方亦然 歸妹五

明動相資爲豐而所以爲明動者主陽故初四皆言主亦其義也因彖言日故爻言旬旬十日也亦所以足彖外之意言以初之明過四之動未涉於陰如日之出至日之中皆陽之盛也一日如之日日如之雖十日无咎也止言旬者日數十十爲盈數也小象因言過旬災又所以足爻外之意猶云日中則昃月盈則食也豐初

豐與明夷惟九四一爻異耳明夷爲月食明而見傷豐爲日食明而見蔽皆以上六爲陰闇之主明夷之六二不與上六應傷未切而可用拯故曰夷于左股豐之九三正與上六應蔽之極而受其傷故曰折其右肱陽右而陰左故六二曰左股九三曰右肱豐三

陽明陰闇陰蔽明者也卦上震下離則又下明而上闇二四之蔀皆指五也五之蔀由上二應而四承之六二明體而陰九四闇體

而陽其義同故其辭亦同二一終宜有孚於五四則宜下遇於初此卦義取明動相資同德相輔不取陰陽之應二五雖陰中也初四不中陽也豐四

巽者入而制之之義也牀下者陰所伏也用史以察之入之義也用巫以除之制之義也故制陰之道如巽在牀下用史用巫之紛若則吉巽二

蠱言先甲三日後甲三日傳釋以終則有始巽言先庚三日後庚三日經先以无初有終傳不復更釋以其義已明而終則有始之解即因无初有終之語而解之此聖人之以經解經也蓋凡事皆有始中終三節特假天行以明之耳十干至一日而言可相錯爲始中終者三如立於甲日以觀則先辛壬癸三日爲終後乙丙丁

三日爲始而其閒戊巳庚三日爲中矣此蠱之先甲三日後甲三日爲終則有始也立於庚日以觀則先丁戊巳三日爲中後辛壬癸三日爲終而不及甲乙丙三日无初矣此巽之先庚三日後庚三日爲无初有終也若至丁日言則爲有初无終可知夫先甲三日後甲三日自辛至丁爲七日先庚三日後庚三日自丁至癸爲七日猶七日復七日得之義故傳兩言天行也但彼則由一日以至七日要其終以爲歸而此則分先三日與後三日即其中以爲義其以庚甲言者甲事之端也庚事之變也蠱巽之異所爭止五一爻蠱不可以不飭而甲爲終而復始之端故蠱卦義取焉巽猶未至於蠱而庚爲无初有終之變故巽爻義取焉蓋巽所以異於蠱者全在五爻得中得正變无初而爲有終此所謂貞吉者也巽

五

入而制之所資以爲用者斧也巽在牀下察之深矣喪其資斧不能斷也當斷不斷反受其亂以此爲常能無凶乎 巽上

巽在牀下雖與二同而上則窮也謂處巽之極也故二則用史巫紛若而吉上則喪其資斧而凶以雖察而不能斷甚害事也 巽上

彖

惠學士易謂我有好爵吾與爾靡之靡讀爲磨與上文和字協而引荀子諸說爲證於義最確又顧林人詩本音行邁靡靡與彼黍離離協離音羅與易音吾與爾靡之與其子和之協同一音摩按靡與摩音義同好爵本指德言孟子天爵尊爵義本此吾與爾靡之所謂相觀而善之謂摩也坊本或作縻與和字不協此可由音

而得義也 中孚二

小過者陰過也陰之過如大象所謂行過乎恭之類六二中正足盡卦義三四陽祖象五陰妣象無君象二陰臣象亦婦象祔孫婦祔於祖姑故六二上與六五同德相與以妣婦言爲過其祖遇其妣之象以君臣言爲不及其君遇其臣之象夫陰之過卽陽之不及然當小過之時如過祖而遇妣是過之當過者也不及君而遇臣是不及之當不及者也故无咎 小過二

卦名小過以小者過也故陰過而陽不能過此兩陽爻皆言弗過也九三則當防之而防之宜過九四則或遇之而遇之宜過乃合小過之義而無不中之失三而弗過防之則從或戕之矣四而弗過遇之則往必有厲矣然九三以剛居剛故終凶而傷於所恃九

四以剛居柔本无咎而處位不當皆有弗過防弗過遇之象所謂弗過遇之者如當恭而恭是遇之也然以剛而不能過乎恭是弗過遇之也 小過四

西郊陰方密雲陰氣正陰氣上升過乎陽氣之象然卦義不宜上宜下五則已上故澤不及物初上爲飛鳥則在穴者二也取彼在穴殆欲其下交乎 小過五

濟猶未濟有所不行也詩曰翟茀以朝喪茀則婦不可以行以況臣未過於君也然可濟在已又本正應勿逐而得言終得濟也 既濟二

既濟亨小利貞經本以小利貞爲句而傳以小屬亨言見時當既濟已大亨矣而小者猶有可亨之道焉其亨之大者固利在於貞

其亨之小者亦利在於貞亂每生於治少有不正亂由此生矣傳義即經義而其說特顯 既濟彖傳

易中凡言利涉大川者非謂占得此便可前行不顧也需之利涉取其能待大畜之利涉取其能止此言未濟征凶利涉大川者以六三才弱故未濟征行則凶若涉大川者知其不能而不輕進雖未濟而不失其利也未濟有終濟之理三亦正當出險之時特以柔失之槩彖傳剛柔應之語要不能不資於陽剛以濟也 未濟三

姪樹枏

受業陳[illegible]

壻阮崇徵

男樹[illegible]

校字

易學節解卷三

貴陽丁澤安勉初甫著

繫辭上傳

陽方陰方以類而聚陽物陰物以羣而分其方以陽類聚而物以陽羣分吉由此生矣其方以陰類聚而物以陰羣分凶由此生矣蓋陽淑而陰慝也在人方謂志向物謂流品天尊二句以卦圖言卑高二句以卦位言動靜二句以卦爻言方以三句以卦占言在天三句以卦變言 一章一節

此推明畫卦重卦之由陰陽相摩而成八卦先天橫圖是也八卦相盪爲六十四卦先天方圖是也 一章二節

乾知大始坤作成物二語足盡後天圖意蓋言大始卽知有大終

而作成者之在其中可知矣有大終始有大中則六卦各自爲終始而各有其中又可知矣 一章五節

此章須合先後天言其義乃盡分節處仍當從本義首節專言乾坤而一部易理已具矣次節以先天次序圖言三節以先天方位圖言詳六卦而略乾坤者以乾坤已具於天尊地卑節也以下則由先天而入後天故四節似以後天次序言五節似以後天方位言詳乾坤而略六子者以六子已包於成男成女中也男女雖該萬物男女在內然似不如即以卦言爲切蓋震坎艮三男乾道之所成也巽離兌三女坤道之所成也明有說卦可據此先天入後天之樞紐故總以乾知大始以位西北而言也坤作成物以位西南而言也皆主後天言非復先天之卦位也要之先後天皆統於

乾坤而乾坤之理不外乎易簡故曰易簡而天下之理得矣首章涵蓋全經最爲精括如舊說則遺卻後天故以爲合先後天言者近是一章總論

序不止序卦兼先天言辭不止爻辭兼卦辭言對舉之互文耳二章五節

上章主先後天圖而言易之原也此章由卦及辭折中所謂備言作易學易之事蓋承上章言之而爲後諸章之綱也聖人設卦觀象繫辭者以剛柔相推而生變化也惟剛柔變化而觀象繫辭是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也其繫辭觀象以剛柔變化變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也剛柔變化而生吉凶悔吝在天地則爲進退晝夜之象在人事則爲得失憂

虞之象天地人一理也此六爻之動乃三才極至之道也是故易有剛柔變化自然之序君子所居而安者易之序也爻有吉凶悔吝當然之辭君子所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀象玩辭以明其體動則觀變玩占以達其用動靜不違乎易則辭雖有吉凶而自天祐之吉无不利惟有吉而無凶矣二章總論

彖者言乎象謂不變之象所得者七八也爻者言乎變謂象之當變所得者九六也互交自明三章一節

易有蓍卦適與天地相準故於天地之道彌之而無罅縫綸之而有倫理四章一節

觀天文之變察地理之中非至乾陽日永如晝南至坤陰日短如夜此幽明之故原始於陽數往者順如乾至震反終於陰知來者

逆如巽至坤此死生之說精氣陰凝爲物之體乃魄之歸游魂陽動爲變之用乃氣之神此鬼神之情狀在易之道則在天地之道此條所以屬窮理之事四章二節

此節語句參差難曉與天地相似句提起旁行而不流句承上轉下相似謂相合相合故不違知周二句正與天地相似處不過謂無賢知之過過即是流因言此仁知合一之道任四旁行去而不流於一偏得固知周萬物而道濟天下即失亦樂天知命而安土敦仁故不憂者萬物不累乎一心而爲知周之盡故能愛者一心不忘乎天下而爲道濟之本此其與天地相似不違而爲盡性之事也四章三節

聖人下一繼字徹上徹下是貿生生之理無窮無盡者也在天惟

是繼之者善不繼則息在人亦惟有是繼之者善不繼則死所以然者天人交接之際天全賦是理於人人全受是理於天有如繼體者然純粹至善者也成之者性在天則爲元亨利貞在人則爲仁義禮知仁者見之謂之仁亦此善也以成之者仁性也知者見之謂之知亦此善也以成之者知性也百姓雖日用而不知亦非無善端之發如孟子所謂惻隱之心之類是即繼之者善之可見微上徹下者也五章二三節

此章合前後章本申第二章變化進退一節之義蓋剛柔變化三才一理故此極言三極之道惟易爲能盡之前章始言與天地準後章終言配天地其義自明惟此章復申前章意有難曉者所謂天地之道者一陰一陽之謂也三才一道繼善成性亦孰不同此

道者然見仁見知日用不知則君子與天地相似之道蓋鮮矣夫天地無心而成化顯仁爲仁藏用爲知何有仁知之偏也鼓動萬物而不與作易聖人同憂乎民宜乎百姓不知也盛德大業至矣哉惟至極故君子之道鮮也盡三極之道者其惟易乎蓋藏用而富有之謂大業顯仁而日新之謂盛德而一陰一陽生生之謂易所謂易有太極至生大業是也而太極則盛德是也成其生生之象於天之謂乾效其生生之法於地之謂坤卦之德業以之極其生生之數遂知來物之謂占通其生生之變使民不倦之謂事蓍之德業以之曰象曰法曰數曰變皆無體也故易之無體者則生生之謂也其神之無方者則陰陽不測之謂也五章總論

中孚以下七爻舉擬議之例中孚九二總言言行而歸之於慎同

人九五以言言而以同心爲貴大過初六以行言而以小心爲基蓋誠敬所以爲愼之本即承首節意言也謙九三與乾上九正相反謙則善下其言之愼可知亢則窮高其行之不愼可知節初九與解六三亦相反密於事機則愼言之至也不惜名器則不愼動之至也臭蘭用重則榮之主也有終則榮有悔則辱失身誨盜則辱之甚也推而至於亂與盜者亦言行動天地可不愼乎之意也

七章總論

五位相得而各有合者謂十數同爲五位得主五而合主十也一得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九五自得五爲十其位皆相得也一合九爲十二合八爲十三合七爲十四合六爲十五則合十爲十五其數各有合也夫五位之相得者即相得於

五十數之有合者卽有合於十至十之與五卽相得卽有合而凡相得有合者皆準諸此所謂太極也故天數二十加中五而爲二十有五地數二十加中十而爲三十總之爲五十有五則所以成變化而行鬼神者固不出乎此矣贊河圖亦以起下文言蓍意也

九章首二節

河圖之數五十有五而大衍之數五十者以五乘十則五在其中而太極亦與四象均矣其用四十有九者五與十仍不用也蓋以四十爲四象四象各一太極也以五十爲太極太極亦一四象也故先去之一卽十以破十爲九也所掛之一卽五以合四爲五也此三變皆掛固應從朱子之說歸奇卽歸所掛之一則應從虞翻之說何以見其必然不歸掛一於扐無論三變中俱無五非參天

兩地之義即如舊說二三變亦止三七而無四八矣況太陽掛扐十三以四乘九合過揲之數少陽二十一以三乘七爲掛扐之數是不特二三變掛一應歸入扐算即初變掛一亦有應歸入扐算者此從朱子之說不能不從虞氏之說也掛扐同象閏何以再扐止一掛五歲再閏故再扐而後掛者所以明再扐止一掛之義也詳三編內筮法解

九章三節

或參其數以變或伍其數以變以爻言也或錯以變其數或綜以變其數以卦言也通其參伍之變言天下之至動而不可亂也一卦六爻遂成天地自然之文極其錯綜之數言天下之至賾而不可惡也六十四卦遂定天下無窮之象觀象謂上節以蓍言象辭變占之用所以行此節以卦爻言象辭變占之體所以立下節又

總蓍卦言之是也十章三節

首節總冒包蓍卦而言二節雖兼言蓍而意主乎卦爻卦所有也言聖人雖不蓍而與卦之德自具於心體易之事也　以此洗心先儒或作先心解近復有伸其說者不知聖人之心固不待洗而聖不自聖不啻以此洗心然與下節以此齊戒同意謂古洗作洒如洒濯其心似也而詩有洗爵奠斝又儀禮言洗者不一皆作洗無作洒者則又何說謂古洗作先如太子洗馬似也而傳有先天弗違且經文言先者不一皆作先無作洗者則又何說十一章首二節

三節承卦言而意主乎蓍言聖人因備蓍卦之德而作蓍以教人用易之事也

四節承上文而言天道民故利用者有如此以起下文之意天道民故有陰陽變通之理如闔戶則陰謂之坤闢戶則陽謂之乾一闔一闢相推謂之變往往來來不窮謂之通然有象有器其闔闢之見於乾坤者乃謂之象其闔闢之形於戶者乃謂之器而其開則有法因象制器而用之謂之法法之中有神化宜民之道如戶之利用出入民之出入咸用之而莫知其所以然謂之神觀此而聖人之立卦生蓍從可知矣

五六節贊卦之德而推卦之所由生又以起下文言蓍之意聖人則圖畫卦義盡於此其八卦分為十六十六分為三十二三十二分為六十四義固可通而經究無明文且十六與三十二無可名者要之八卦既成三才之象已具兼三才而兩之則一卦之上各

加八卦而六十四卦成矣所謂八卦成列象在其中因而重之爻在其中此大傳之可據者也

七節亦承卦言而贊蓍之德見蓍之所以大法象句應四節乾坤二句易之廣大配天地也變通句應變通二句易之變通配四時也懸象句應見象句易之陰陽之義配日月也崇高至聖人數句應形器以下數句卦之有蓍亦備器利用之一耳而莫有大焉者故極言而贊之

八節總言易之所由作先言神物承上蓍龜而言也下兼卦言

九節結言易之所以教即所謂通志定業斷疑者也亦兼蓍卦而言　以上各節皆十一章

此節舊本在十二章之首　折中以爲結十一章之末蓋十

一章所言無非象辭變占之事而人之觀玩之者是卽信順尚賢之意故應獲天佑之吉所以申二章末節意也十二章首節當爲十一章末節

此節承立象以盡意而言一陰一陽之謂道乾坤陰陽也易道也道不離乎陰陽易不外乎乾坤見立象足以盡意之意故繼以下文形而上一節則其義顯然矣十二章三節當爲二節

易學節解卷四

貴陽丁澤安勉初甫著

繫辭下傳

此章與上傳二章相發二章言聖人設卦觀象故此曰八卦成列象在其中矣二章言卦實兼言爻故曰因而重之爻在其中矣言剛柔相推而生變化故曰剛柔相推變在其中矣言繫辭焉而明吉凶以至六爻之動故曰繫辭焉而命之動在其中矣所謂繫辭命之動在其中者以吉凶悔吝原生乎動也所謂剛柔相推變在其中者剛柔以立其本變通以趣乎時也悔吝亦生乎動而吉凶爲著匪吉則凶常勝者也天地之道常觀日月之道常明而天下之動則常於一者也變通趣時而剛柔立本乾剛坤柔所謂本也

確然示人以易隤然示人以簡卽古今之變亦豈不歸於一乎簡由於易易原於一理固一也順之則吉逆之則凶亦歸於一也故所謂重之爲爻也者爻之變動卽效此易簡之一者也所謂列而爲象也者象之變動卽像此易簡之一者也惟動在爻象之中而吉凶生乎動故動乎內而見乎外也惟變在爻象之中而變通以趣時故功業見乎變也至辭因變動而繫吉凶與民同患無非欲明此貞一之理聖人之情見乎辭也　一章總論

上傳崇高莫大乎富貴卽此所謂大寶之位也立成器以爲天下利莫大乎聖人卽此聖人也下包犧神農黃帝堯舜卽聖人登大寶之位者也故先儒以此節爲二章之首似爲得之　一章末節當爲二章首節

凡瑞應之興皆以帝王先有是德天乃出是瑞以應之包犧惟具
是仰觀俯察一段精神本領是千古之文明將啟而天地之瑞應
旋至此河圖之出而八卦之畫朱子謂其不害得此而後決是也
天生神物節則指其實而言此節則本其德而言　二章首節當為
二節
咸九四當心為動之主辭曰貞吉卽所謂貞夫一者也故此特明
貞一之理憧憧往來紛紛思慮失其貞也因極言天下何思何慮
如日月之往來而明自生寒暑之往來而歲自成往來屈信而利
生承上以起下尺蠖之屈龍蛇之蟄往者屈也以求信也以存身
也來者信也一屈一信皆自然相感而同歸於生利所謂貞夫一
者如此故人之心亦何思何慮惟精義而入神屈也然乃所以致

用利用而安身信也然乃所以崇德此即屈信相感而利生貞一之理也若過此以往則未之或知其窮神知化乃德盛而自致耳理因一也亦何思何慮 五章首節

其庶幾乎幾即知幾之幾承上節而言惟其知幾故无祇悔幾者動之微一念之動雖微有不善未嘗不知有善亦未嘗不知故曰復以自知 五章九節

此章本舉爻以效動之例而歸於貞一之理故始以同歸一致終以致一恆心此爲易見惟中數爻承首節之意其義頗難曉夫天下之動貞夫一一者理而已矣順理則安逆理則危此首節所以言利用安身而困三之名辱身危反乎此者也解上之藏器利用得乎此者也然安危存乎理之順逆而致安危者視乎勢之輕重

噬嗑初之屨校滅趾无咎則危而得安其上之何校滅耳凶則安而忘危者也然小人之安危止一身而君子之安危係家國否五之苞桑則身安而國家可保鼎四之折足則身危而國家亦不安者也然危者則徇欲而忘身而安者由知幾而固守豫二之介于石不終日則道心之微者著不失吾一者也復初之不遠復无祇悔則人心之危者安能復於一者也此利用安身而必先以精義入神惟精而後惟一也故雜則不能致一而無恆亦不能一因以損三益上終焉書曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶此章大意不出乎此而始言德之盛有一德者也終言心之恆以一德者也

五章總論

德由行而進也履如脚踏實地故曰德之基行必有所執也謙如

手執虛器故曰德之柄行道必有所得也復則理根於心故曰德之本難得而易失也恆則常久不已故曰德之固理或爲欲累也損則懲忿窒慾故曰德之修守狹必德孤也益則日進無疆故曰德之裕可通或不可窮也困則亨爲君子故曰德之辨異流實同源也井則居安資深故曰德之地由是則可以守常而制變也故終之以巽而曰德之制九卦之義次序井然成德之要也七章首節

乾知大始於西北恆以易知矣使非知險而戰勝羣陰何以爲天下之至健也坤作成物於西南恆以簡能矣使非知阻則先迷失道何以爲天下之至順也其知險非他即易以知險也其知阻非他即簡以知阻也易以知險皆至健也簡以知阻皆至順也此言

聖人備乾坤之德也十二章首節

以制器者尚其象想象此事而知器之制卽二章所舉十二卦是也象事知器根變化句知其既往者也占事知來根吉事句知其將來者也十二章三節

上傳　折中謂首章言作易之本原二章爲後諸章之綱自第三章以後皆申說二章之意十二章爲通論下傳則以首章與上傳第二章相應自第二章以後皆申說首章之意竊按聖人之文非有意而爲之而理趣相生自成經緯下傳首末兩章總冒總結中閒謂上古易只有象變占而無其辭聖人於易惟可徵之於象故二章歷敘包犧至堯舜之時以見制器尚象變通趣時之意中古易雖有象變占未顯其用聖人於易因各繫之以辭故六章

至十一章明言當文王與紂之事反復卦爻繫辭吉凶同患之意其三章則承上章之意而統言彖爻四章舉彖以取材之例君權一則材善而吉君權分則不善而凶而上古卦雖無辭可占吉凶之意亦見矣五章舉爻以效動之例德惟一動罔不吉德二三動罔不凶而中古逐爻繫辭以明吉凶之情亦見矣與上傳擬議舉例中孚以下七爻同亦因以足小象未盡之意猶文言也下傳總論

姪樹栂
受業陳[illegible]
壻阮崇德　校字
男樹[illegible]

易學節解卷五

貴陽丁澤安勉初甫著

說卦

參天兩地而倚數聖人所以明掛扐之義者至矣河圖之數天一至地十聖人則之一二三四爲位六七八九爲數五十則太極也然太極超乎位數之上而未始不存乎位數之中也故一九二八三七四六皆合十而五若獨無所取今而知所謂參天者卽天一天三天五也所謂兩地者卽地二地四也蓍策揲四之餘或一或二或三或四而八九連掛一皆有五卽參天兩地之數也且參天爲三奇於是取焉兩地爲二耦於是取焉故一四之合爲五三二之合亦五倚者彼此相倚也倚此以成六七八九之母卽倚此以

成六七八九之子故曰參天兩地而倚數也雖其用四十有九五與十皆不用而起數於內合之於五成數於外合之於十則又不用之用在不離不雜之閒所以爲太極掛扐之變極於六十有四適與卦數相符啟蒙皆爲之圖觀朱子圖之繁難然後見聖人言之易簡又參天之數則太陽之九也兩地之數則太陰之六也合參天之九兩地之六則河圖之中十五也又合參天之自乘爲三十五兩地之自乘爲二十則與河圖五十有五之本數足以互備而乾坤之策所以主乎二老也　首章二節

水火不相射射似當音亦如詩矧可射思之射協弋灼反彼與格度協此與薄錯協皆取厭射之義水火以相交爲用惟相交故不相射舊音石訓不相射入無相交義且不協韻恐非是　三章首節

此節先儒以爲承上起下說亦近是然上下節不過略見順逆之意耳各節自有實義數往者順非謂由天地而數山澤爲往者之順也知來者逆非謂由雷風而知雨日爲來者之逆也自乾至震由夏溯春於數爲一二三四自坤至巽由冬溯秋於數爲六七八九所謂數往者順也自震至乾由春及夏於數爲四三二一自巽至坤由秋及冬於數爲九八七六所謂知來者逆也惟知來是九八七六四三二一故曰易逆數也詳見易學三編三章二節 此節似當自爲一章則說卦亦十二章與上下繫傳同

陰陽本不可相無然陰不可勝陽而陽不可不勝陰陽不勝陰則天命有所不行矣故言乎其常則曰致役乎坤見乾主而坤役也言乎其變則曰戰乎乾見陰疑而陽戰也此天命之所以流行而

不已也五章首節

坎者正北方之卦而一陽陷於二陰之中正如果實之仁在核內以萬物之所歸明勞字義即勞者勞之之意此萬物歸根復命之時也五章二節

乾統三男於東北陽在陰中為主而始於震中於坎終於艮左旋一周者陽用其全也坤統三女於西南陰在陽中為役而始於巽中於離終於兌左旋僅半者陰用其半也坤則陰陽之中乾則終始之大後天圖大指不出乎此詳易學三編五章總論

天地之化本神妙莫測而其迹則可見雷風等象惟先天言後天並未嘗及也且前言山澤通氣而雷風則曰相薄水火則曰不相射非於此合而言之無以見先後天體用合一之妙故先次序後

天之用後推本先天之體而水火爲天地之大用前連天地順言而以水火終之此去天地逆言而以水火先之觀於燥萬物者莫熯乎火不燥則生質不堅潤萬物者莫潤乎水不潤則生氣已竭燥之而又潤之故水火不相射而相逮動萬物者莫疾乎雷不動則生意不萌橈萬物者莫疾乎風不橈則生機不暢動之因而橈之故雷風相薄而不相悖說萬物者莫說乎澤終始萬物者莫盛乎艮而山澤之通氣不言可知有體而有用然後能變化盡成萬物此見先後天卽以象言亦不可相無之意也　故水火相逮三句固以先天卦言然如坎離相對似非相逮之義惟以先天八卦分屬河圖八數則乾坤六子各相配所謂相得也疑古曾有此圖故此特申其義孔氏安國曰河圖則八卦是也殆曾見此圖云六

章

此先天入後天之樞紐非畫卦之序但即成卦觀之原有此象此後天所由以乾坎艮震爲陽居東北巽離坤兌爲陰居西南各從其類也索求也尋索也如探頤索隱之索古者八卦謂之八索自觀卦者而言耳謂乾純陽天象故稱乎父坤純陰地象故稱乎母乾坤爲父母則六卦爲男女以義類索之凡乾體變而耦成於坤之一陰者爲女坤體變而奇成於乾之一陽者爲男震一陽在下是一索而得男故謂之長男巽一陰在下是一索而得女故謂之長女以下放此至若謂乾求於坤而得三男坤求於乾而得三女或又謂坤求於乾而得三男乾求於坤而得三女推之造化人事皆未必然且乾求於坤猶可說也坤求於乾不可說也十章

說卦次序最明首章言易爲占筮之書而道德性命之奥悉具於其中矣次章承首章之意而申重卦之義三四章亦先天之卦位五章明後天之卦位六章則合先後天而言七章至十一章則皆先天入後天之位序也總論

序卦

序卦傳文自明上下經之分先儒謂上經反對爲十八卦下經反對亦十八卦上經天道爲陽下經人事爲陰此不易之論也而人事統於天道陰統於陽天道人事陰陽一中而已矣故統而言之易之體用不外天地水火此二篇所以首乾坤中坎離終既未濟也分而言之則天地定位上經所以首乾坤中否泰山澤通氣雷風相薄下經所以首咸恆中損益水火不相射上下經所以終坎

離旣未濟也此以說卦分貼其義亦通若其閒之次第遵
折中各分爲四節亦略可得而言矣上經首乾坤者天道體也繼
以屯蒙三男之卦也屯蒙震艮之交於坎而以序者也需訟乾之
交於坎也師比坤之交於坎也小畜履則乾之交於巽兌也先三
男於女者陽之盛也泰否乾坤交也同人大有乾之交於離也謙
豫則坤之交於震艮也亦陽之盛也猶未及六子之交也隨蠱則
震艮巽兌交而以序者也繼以臨觀則坤之交於巽兌所謂陽中
陰也噬嗑賁則離與震艮亦交而以序者也繼以剝復則坤之交
於震艮而復爲陽矣至无妄大畜則乾之交於震艮而天道之常
盡矣頤震艮相合互坤而象離大過巽兌相合互乾而象坎坎離
得乾坤之中也故以坎離終焉下經首咸恆者人事交也繼以遯

至明夷二老之卦也遯大壯震艮之交於乾也晉明夷離之交於坤也家人睽三女之卦巽兌之交於離而不以序者也蹇解三男之卦震艮之交於坎而不以序者也先三女於男者陰之盛也損益咸恆反也猶上經之泰否也夬姤巽兌之交於乾也萃升巽兌之交於坤也亦陰之盛也猶未盡六子之交也困井巽兌交於坎革鼎巽兌交於離皆以序者也繼以震艮之純卦所謂陰中陽也漸歸妹巽兌交於震艮豐旅離交於震艮皆不以序者也繼以巽兌之純卦而復爲陰矣渙節則巽兌交於坎亦不以序而人事之變盡矣中孚同上經之頤互震艮而象離小過同上經之大過互巽兌而象坎坎離居震艮巽兌之中也故以坎離之交既未濟終焉上經多乾坤之卦其六子之交長少先後皆不失序天道純也

故爲陽下經多六子之卦其交也長少先後多不以序人事雜也故爲陰然莫不有中道焉故皆以坎離之卦終也序卦總論

雜卦

有序卦而又有雜卦者欲人知反對之義蓋雖如序卦所言而卦實反對也但又不純用原序而相雜者　折中論序卦云卦之所以序者必有其故而孔子以義次之就其所次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆足也然須知若別爲之序其理亦未嘗不相貫竊觀雜卦於乾坤之後繼以比師天地人之義備矣比師有君臣之象所謂天尊地卑君臣定矣上經先君臣猶下經首夫婦也故除乾坤兩卦上經自比師至損益十卦下經自咸恆至否泰亦十卦猶序卦

也上下經對易者盛衰之始雖曰人事亦由於天道也治亂反類雖亦天道實成於人事也以乾始以夬終夬盡復爲乾也疑亦可以爲序歟然自大過以下卦不反對何也殆規爲圜圖以體乾也蓋以乾統坤以陽統陰以人體之非有大過才者不能故六十四卦合三十六宮雜卦自乾坤至困井三十卦不變者二卦合反易者爲宮十六自咸恆至需訟二十六卦不變者四卦合反易者爲宮十五除乾一卦則上下經各十五宮合之爲三十其餘六宮則以大過以下之五宮當乾之一宮其次序以先天圖爲體左右反對卽是也又上下經之序兼互卦觀之其義亦通上經比師互剝復下經咸恆互夬姤見治亂之相循上經困井互睽家人下經需訟亦互睽家人明治亂所由起天下者一家之象也陰陽者男女

之象也是必有大過人之才始足以撥亂反治惟過剛則顛若陽與陰遇如漸則得其頤之養正而爲家人之內爲泰之類爲益之盛爲比之樂所謂旣濟也若與陰遇如歸妹則不免於顛而爲睽之外爲否之類爲損之衰爲師之憂所謂未濟也終之以夬者見陽不可無制陰之義始於遇終於決而乾在其中矣又自水地比地水師以至水天需天水訟獨以坎與乾坤相終始故總以大過象之朱子謂大過爲厚畫之坎是也此亦其義其序之有可言者

姪樹栟
受業陳[illegible]
壻阮崇德 校字
男樹[illegible]